易象通義

易象通義卷五

漢川秦篤輝著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣本義此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象　天位乎上地位乎下此尊卑之顯然者也以卦位言乾西北西北高而尊也坤西南西南下而卑也此尊卑之隱然者也乾坤既定錯而爲八別而爲六十四皆由此起故曰乾坤其易之門又曰乾坤其易之縕也此所以爲易簡也陽貴陰賤動剛靜柔聚分得宜而吉失宜而凶此不易之易也因象與形而變化見此交易變易之易也是故剛柔相摩八卦相盪此承上變化而言剛爲乾柔爲坤從剛摩柔而成震坎艮從柔摩剛而成巽離兌從

八卦相盪而成六十四卦卽八卦成列因而重之之謂摩以上下六爻言盪以上下二體言

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑本義此變化之成象者雷霆謂震風雨謂巽坎日月謂離坎一寒一暑又日月運行之功用不言艮兌孔疏謂雷霆風雨亦出山澤是也首明震象以帝出乎震震又爲長子也雷出地奮爲豫鼓之在後者也雷在地中爲復鼓之最先者也乾坤之後卽係以屯震中之復萬物莫先于此故天一必推甲也

乾道成男坤道成女本義此變化之成形者朱氏元曰乾震坎艮以陽爲主凡百九十二之陽爻皆爲男乾道所成也坤巽離兌以陰爲主凡百九十二之陰爻皆爲女坤道所成也

乾知大始坤作成物本義知猶主也　卽乾坤彖傳大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天之意坤道无成而代有終故言坤作成物

乾以易知坤以簡能下文謂乾確然示人易一于健故易也坤隤然示人簡一于順故簡也此大始成物之本也二節言乾坤之功用

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可

久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業本義人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣 易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣本義成位謂成人之位其中謂天地之中至此謂體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章朱氏元曰先言作易之本原在天道後言體易之要道在人身

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶設卦觀象者伏羲也繫辭者文王周公也吉凶本象所著繫辭因而明之三聖同一易而無先後天之分審矣 剛柔相推而生變化即上文剛柔相摩八卦相盪之意 是故吉凶者失得之象也悔

六百十五字

吝者憂虞之象也言繫辭之分吉一而凶悔吝三先失于得其寓戒深矣變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也即象而推廣言之三極猶言三才舊說初二爲地三四爲人五上爲天然此亦大槪言之各爻之象不盡拘此是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也居以身之所處言樂以心之所契言安謂符其則玩謂習其辭序以一卦言六爻相交之義也以全體言各爻相受之義也此言學易之事是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利居謂按之于理動謂體之于事觀變謂觀剛柔之變玩占謂玩吉凶之占亦指學易之事揲蓍其一端耳自天祐之吉无不利兼言學易之效

右第二章朱氏元曰言聖人之繫辭不外乎象蓋因象以顯道也按此章語意至爲明顯學者深體

味之自不爲先天後天及易爲卜筮作非爲義理作諸異說所惑矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也明彖爻之義變卽象之變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也耿氏南仲曰易之爲道探之不得其端循之不見其緒然有要在无咎而已无咎者善補過也侈乎至足之分拂乎自然之宜者皆過孔子學易所以求無大過也設卦觀象特筌蹄之寄耳胡氏炳文曰吉一而凶悔吝居其三聖人作易以示人吉无不利而無凶悔吝君子學易以寡過明彖爻吉凶悔吝无咎之義

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔陽貴陰賤位以列之陰小陽大卦以齊之陰陽得位爲吉失位爲凶辭以辯之介猶未分先能憂之則悔吝揜而小疵可免悔爲已悟後能震之則无咎得而補過不難示人深切莫過于此此申述上文之意

是故卦有小大

辭有險易辭也者各指其所之失位則險當位則易小大之辭皆各有之亦申述上文之意

右第三章本義釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道朱氏元曰彌而不過綸而不混彌謂大德敦化綸謂小德川流仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀本義此窮理之事天文處明地理處幽易之陰陽貫包舉之故知幽明之故原始于天反終于地易之陰陽貫貫通之故知死生之說精氣之神爲物遊魂之鬼爲變易之陰陽貫流行之故知鬼神之情狀精氣爲物謂天神遊魂爲變謂人鬼中庸謂鬼神體物而不可遺如在其上如在其左右神之格思不可度思夫微之顯誠之不可揜正如此後儒謂鬼神爲無而幻覩之謬作別解皆與聖經相悖者也如以

精氣爲物指生人則不應言鬼神之情狀以游魂爲變謂烏有則不應言變矣烏有又何情狀之可言乎情狀如益六二王享于帝睽上九載鬼一車之類亦就取象言之然總非烏有之解也禮記謂焄蒿悽愴其氣發揚于上爲昭明此百物之精神之著也即精氣爲物也又曰魂氣則無不之也無不之也即游魂爲變也

與天地相似故不違

知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義此聖人盡性之事　以聖人之知仁合一見其與天地相似即下章一陰一陽之謂道也不違謂不違天地陰陽一貫之正性知周萬物陰也道濟天下則陽矣不過謂無過陰過陽之愆旁行陰也不流則陽矣樂天知命故不憂陰也安土敦仁故能愛則陽矣以卦言之則與天地相似乾坤也知周萬物文明之離也道濟天下利涉之坎也旁行隨風之巽也不流洊雷之震也樂天知命麗澤之兌也安土敦仁兼山之艮也仁陽知陰千古不易之定理故下章顯仁屬仁藏用屬知蓋乾爲圜爲直爲木果即仁也坤爲方爲文即知也舊說此章以知屬天仁屬地者謬至于知本靜而見端于動仁本動而見端于靜此陰陽互根之妙故論語謂

知動仁靜其言各有當也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事朱氏元曰天地不能無過則有以範圍之不能無不及則有以曲成之通乎晝夜之道而知者默契屈伸往來之所以然也故聖人一神也神之爲道无方聖心一易也易之爲道无體此參贊之極功也

右第四章

本義言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

乾坤不可偏重剛柔不可相離時止則止陰之道也時行則行陽之道也用九見羣龍无首陽即兼陰之道也用六利永貞陰即兼陽之道也或以一陰在前謂重陰實不然說卦傳謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛先陰先柔似矣又曰立人之道曰仁與義先仁于義非重陽乎則陰陽洵未可偏重一陰一陽之道所以爲至中至正也商易首坤不能無弊故孔子不以敎天下自陰符之說盛行六國乃競爲陰謀此老子欲取故與後身身先以身身存所以不得與于中庸之道也陳平曰多陰謀者多陰禍戒之哉

繼之者善也成之

者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣繼其一陰一陽之道者事之所爲善也繼有接續之功焉成其一陰一陽之道者人之所爲性也成有輔相之責焉繼卽敎善不倦也成卽習與性成也習非性不成故言成之者性孟子道性善就本然而言此兼習言之理更完足不欠所以爲聖人之言也然性可成善則性之本善亦從可知矣仁者見之謂之仁陽而失其陰知者見之謂之知陰而失其陽未備乎繼與成者也百姓日用而不知陰陽兩失仁知俱虧全昧乎繼與成者也故君子之道鮮矣道卽一陰一陽之道也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉程傳天地无心而成化聖人有心而无爲朱氏元曰仁者生物之原春夏是也陽氣發達于外故曰顯諸仁用者收物之利秋冬是也陰氣閉藏于內故曰藏諸用二氣鼓動萬物无心成化非如聖人于民有所憂而治之而生長之盛德收藏之大業乃極其至也此道之見于化機出入者然也　按顯仁陽也藏用陰也盛德陽中之陰也大業陰中之陽也正所謂一陰一陽也

富有之

七百零八字

謂大業日新之謂盛德〔富有知之陰顯諸大業則仁之陽也日新仁之陽藏爲盛德則知之陰也此陰陽之不可離而一陰一陽所以爲道也〕

生生之謂易〔本義陰生陽陽生陰其變无窮〕

成象之謂乾效法之謂坤〔擧乾坤以定生生之準成象爲陽之仁效法爲陰之知一陰一陽所以流行于不盡也〕

極數知來之謂占通變之謂事〔擧占事以明成象效法之迹極數成象也知來效法也變成象也通變效法也而一陰一陽之互生尤可見者也〕

陰陽不測之謂神〔總結上文方以爲陰而陽者在方以爲陽而陰者在此不測之謂神也卽一陰一陽之謂道非于道之外別有所謂神也陰陽非神一陰一陽則神矣〕

右第五章〔朱氏元曰以陰陽迭運明道之全體卽以見聖人作易之全也〕

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣〔廣謂中之所畜大謂外之所包不禦

謂陽之舒靜正謂陰之歛備舉全體而言

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾主動有靜以立之體坤主靜有動以爲之用此動靜互根而發生所以无窮也乾一而實故專且直坤二而虛故翕且闢乾知大始是以大生坤作成物是以廣生

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

廣大變通陰陽歸于易簡此易之德所以爲至也

右第六章

朱氏元曰贊易道之廣大

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

本義窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣　繫辭傳無子曰者必夫子自著章編有子曰者必口授弟子或答其問而弟子記之不足疑也仁知對言則仁陽

而知陰知禮對言則知陽而禮陰

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門 天地無非此陰陽變化之理易已行乎其間則易爲道實無所安排勉彊也得陰陽之理以成性又必崇效卑法存而又存則當由之道此事之義從此而出是其門矣前言成之者性此言存存則成之功益密即孟子存心養性以事天之說所本也

右第七章 朱氏元曰言聖人以易崇德廣業明易所以爲至

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象 本義賾雜也象卦之象如說卦所列者朱氏元曰此言畫卦立象之由

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 本義會謂理之所聚而不可遺通謂理之可行而無所礙朱氏元曰此明繫爻之故

言天下之至賾而不可惡也

言天下之至動而不可亂也朱氏元曰言卦爻具至理以見其可用擬之而後言議之而後動擬議以成其變化朱氏元曰易之可用如此下六條則其例也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎朱氏元曰此用鳴和擬議己之言動也　中孚九二居兌兌爲口舌言象互震震爲動行象互艮艮爲門闕居其室象上體巽巽爲風千里之外應違象艮爲門樞機象乾坤相錯震爲動動天地象同人先號咷而

五百十九字

後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭朱氏元曰此用號笑擬議己之交接也　同人九五闢戶謂乾應六二闔戶謂坤或出或處象上九居艮艮爲止乾爲言離爲口或默或語象九五居坎坎爲心上下皆陽二人同心象互巽巽近利市利象乾爲金離爲兵其利斷金象巽爲木爲臭同心之言其臭如蘭象初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣朱氏元曰此用藉茅擬議己之處事也退初六象詳本卦大勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也朱氏

元曰此用勞謙擬議己之卑牧也　謙九三互坎坎爲勞卦勞象互震爲健有功象居艮爲止不伐不德象坤爲厚艮山承之厚之至象坤爲眾艮處下以功下人象九三屬乾爲言德言盛禮言恭象九三以剛居陽爲得其位處坤之下致恭以存其位象

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也　孔疏上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也朱氏元曰此用亢龍擬議己之矜高也　乾上九象詳文言

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也　楊氏廷秀曰唐高宗告武后以上官儀敎我廢汝此君不密則失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密則失身也寇萊公欲去王欽若被酒漏言此幾事不密則害成也朱氏元曰此用不出戶庭擬議己之愼密也　節初九上體互離離爲口居兌兌爲口舌爲附決不密象爲毀折失臣失身害成象應互艮艮

爲此愼密不出象 子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也 朱氏元曰此用負乘致寇擬議己之操守也用易之例如此推之六十四卦猶是矣解六三互離離爲中女爲文飾爲口居坎坎爲水主淫冶容誨淫象餘詳本卦上言擬之而後言議之而後動擬議以成其變化而舉此六爻以見例則凡一言一行無不體易以爲之準此學易之實功寡過之確效而不在區區卜筮之末矣

右第八章 言學易之道在乎言動身體力行

大衍之數五十其用四十有九 韓氏康伯注王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之孔疏京房云五十者十日十二辰二十八

宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛求實故用四十九焉鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也　天地之數專屬五行減五以立其體即易有太極也虛其一不用與四十九之用是生兩儀也一靜一動之別也此章之說致為糾紛尤牽強不合者陳摶僞造之河圖精思二十年約采韓孔注疏融貫京鄭之說極其簡明詳載讀易類紀以下經文次序悉依注疏古本

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

易學啟蒙掛者懸于小指之閒揲者以大指食指閒而別之奇謂餘數扐者扐于中三指之閒蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩而掛右手一策于左手小指之閒以象三遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數于左手第四指閒以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數于左手第三指閒以象再閏是謂一變其掛扐之數不五即九一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者

如再變例三變既畢乃合三變觀其掛扐之奇耦以分所遇陰
陽之老少是謂一爻一爻已成復分掛揲歸以成一變每三變
而成一爻竝如前法胡氏方平曰掛扐四五爲奇九八爲耦三
奇爲老陽遇老陽者其爻爲口所謂重也二奇一耦爲少陰遇
少陰者其爻爲一所謂折也二耦一奇爲少陽遇少陽者其爻
爲一所謂單也三耦爲老陰遇老陰者其爻爲乂所謂交也李
氏紱曰分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸
奇于扐以象閏所謂兩儀生四象也　揲蓍之法言人人殊今
姑就啟蒙所云載之以見其槩其合古法與否究不可考自唐
以來改用錢卜多驗仿古筮法亦多不驗葢斷占者存乎一時
人心之誠明筮法實陸賾耳可見易爲聖學之要在于窮理寡
過一身體力行不係卜筮之末審矣李氏以此爲四象最確既以
其一不用與四十九之用分兩儀此象兩實指日月象三實指
三光謂十二辰二十八宿諸星也四時與閏皆就天文引申不
應遺日月星泛指三才矣筮法自京房焦贛管輅而來有數十
家其爲說各不同郭雍謂大衍之數自唐以奇爲扐以扐爲掛
變亂正策至一行直取三多三少之象以畫奇耦不復問其數
火珠林因有擲錢代蓍之法四十九蓍直可廢矣邵堯夫正策
數張橫渠正奇扐程伊川備其法按郭氏之言如此其實伊川
後爲筮者仍各歧出蔡季通止用四十八蓍顯與繫辭相悖故

九百十三字

趙汝楳力駁之至楊氏忠輔大衍本原丁氏易東大衍索隱又各自爲說將以何者爲正法乎然蓍可廢而易不可廢以其冒天下之義理統萬古之文明不以蓍之一節爲廢與也又黃東發曰世傳邵堯夫前知之說多屬其子伯溫附會鄭夬秦玠皆謂邵粗知大略今所傳諸圖如不能調絃之琴譜耳又何爲哉觀此以卜筮求易者益可廢然返矣啟蒙占法老陽老陰皆變少陽少陰不變六爻不變占本卦彖辭內卦爲貞外卦爲悔一爻變以本卦變爻辭占二爻變以本卦二變爻辭占以上爻爲主三爻變占本卦及之卦之彖辭以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變以之卦二不變爻占以下爻爲主五爻變以之卦不變一爻占六爻變乾坤占二用餘占之卦彖辭以左傳占法詳之多一爻變者六爻俱不變僅蠱與復五爻變僅艮之隨而二爻三爻四爻六爻變者無聞焉一爻變占亦頗不同大約以變爻爲主或兼論內外四體或本卦之卦二象或彖辭或互體似無一定成法以一時天機所屬斷之五爻變者大抵占之卦彖辭六爻不變大抵以內卦爲貞外卦爲悔啟蒙之法與傳迥異大旨多失之拘尤不可通者前十卦主貞後十卦主悔及乾坤占二用之說昔宋陳唐卿謂周令譽授以春秋占法純用易畫屏後人諸說占筮如神愚謂人不得已從事于筮誠不如依左傳諸法斷之無斷法者參用啟蒙之例是或一

道也至于惟先蔽志之明謀及乃心之哲尤士君子須臾不可離者也善醫則先寢食而後湯藥善易則先人事而後卜筮文中子誠格言哉

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

韓氏康伯注天數五奇謂一三五七九地數五耦謂二四六八十天地之數各五五數相配合成木火土金水遞義相得謂一與二三與四五與六七與八九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十干之甲與己合乙與庚合之類是也由其相得者觀之二氣疊運四時順播而消息盈虛之變成乎其中矣由其有合者觀之陰陽互根五行交感而鬼神不測之機行乎其內矣

天數五地數五卽下文天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸卽京房所謂十日也五位相得而各有合謂甲己相得合而化土乙庚相得合而化金丙辛相得合而化水丁壬相得合而化木戊癸相得合而化火皆隔五位合之五十有五十日之說出乾鑿度京房鄭康成皆宗之造化之全實統于此十二辰二

十八宿皆十日分受之位蓋以木火土金水陰陽之數總而計之爲天地之數五十有五以十日分寄十二辰二十八宿之位實而指之爲大衍之數五十而其五數運涵五行之體以象一太極京鄭之意實皆如此而迹義指實言之尤足息羣喙而定一宗矣漢書律厤志五六者天地之中合亦本繫辭傳天五地六爲說天五屬戊土地六屬己土其居中央正天地之中合也又論黃鍾黃者中之色天之中數五地之中數六色尙黃按宮音屬土黃色屬土五六屬戊己天一地二起數于甲乙之木證以漢儒諸說而如一予友李梅垞曰五六天地之中合故土于文爲十一亦妙悟也天一之義實屬乎震以震在地中言之卽復也復爲十一月之卦冬令屬水水能生木本在木先然以天乙既生之次斷之首木確乎不移四時首春五行必以順序也至洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土孔疏謂五行先後以微著爲次水之體最微爲一火漸著爲二木形實爲三金體固爲四土質大爲五此別一理非相生之序先儒據以注易謂天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之皇氏用先儒之義以水數一得土數五故六火數二得土數五故七木數三得土數五故八金數四得土數五故九土數本五又得五爲十是蓋主土寄王四時之義然先火于木是先夏于春乎順序之理實有

未洽而天一地二屬水火天三地四屬木金克而不生于相得之理更所未符也大禹謨水火金木土穀先儒謂以相克爲序與洪範之水火木金土以微著爲序者又殊竊恐易書當各求本義必欲牽合爲一是治絲而棼之也說卦傳萬物出乎震震東方也卽天一也屬甲木齊乎巽巽東南也卽地二也屬乙木離也者明也萬物皆相見南方之卦也卽天三地四也屬丙火丁火坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤卽天五地六也屬戊土己土以坤有天陰中有陽也所謂順承天也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也卽天七地八也屬庚金辛金坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮卽天九地十也所以十爲成數也屬壬水癸水艮爲山癸水實成其終水出高原也震爲木癸水實成其始木含水滋也天一生水謂生木中之水則可耳益天地之氣流行于八卦之間無非木火土金水五者之數迭爲運行故乾之彖辭首曰元文言曰元者善之長也張百川曰使無天地生物之心兩間方無水無火一語徹乾坤之秘天地之心卽木也坤純陰以天五屬之乾純陽以地八屬之葢坤屬土自兼天五之戊乾屬金自爲地八之辛陰陽互爲其宅或一卦爲一數或一卦兼二數易之變動不居而自有典常如此

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也韓注陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策孔疏陽爻一百九十二爻别三十六總有六千九百一十二陰亦一百九十二爻别二十四總有四千六百八是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣孔疏四度經營謂上掛扐之事乃成易之一變一爻三變一卦十有八變八卦天地雷風日月山澤之象略盡是謂小成引長八卦而伸盡之爲六十四卦　八卦小成即所謂八卦成列象在其中矣引而伸之即所謂因而重之爻在其中矣觸類而長之即所謂剛柔相推變在其中矣聖言簡易後之說者不可務爲支離至于觸類而長卦變互體均在其內烏有紀極或求其數以實之亦太愚矣顯道神德行是

故可與酬酢可與祐神矣韓注顯明也由神以成其用可以應對萬物之求助成神道之功也

右第九章本義此言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具于太卜筮人之官而今不可考矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占韓注變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲孔疏聖人發言而施政敎貴尚其卦爻之辭有所興動營爲尚其陰陽變化變有吉凶取吉不取凶也造制形器尚其卦爻之象若舟楫取渙弧矢取睽之類筮是筮之所用卜者兼言之也　繫辭傳論易大體者十之七八論卜筮者十之二三辭每錯綜其閒讀者不察每以論全易者舉而歸之卜筮無怳其以易爲卜筮作矣如此章明言有聖人之道四

六百三十四字

以卜筮尚占居後亦可謂至明且晰矣注者仍多混說且有謂以卜筮居後正專重此亦誤矣惟孔疏最明確

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此論尚辭之事而尚占亦在其中舜之詢謀僉同即舜之問焉以言受命如嚮也禹之謀及卿士謀及庶民即禹之問焉以言受命如嚮也无有遠近幽深遂知來物禮所謂四方有敗必先知之而龜筮協從者亦存乎其間非至精者莫能為也聖人之知來甚易而不可无術家之知來甚難而不必有

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此就作易之全體尚變之事而尚象亦在其中參伍以變錯綜其數即所謂剛柔相摩八卦相盪內卦之極為參外卦之中為伍故舉參伍以該六爻之變陰陽交互為錯陰陽連比為綜故舉錯綜以統諸卦之數二者指卦爻非指揲蓍也觀乎天文以察時變觀乎人

文以化成天下成天下之文也通神明之德類萬物之情制器尚象以前民用定天下之象也非至變者莫能爲也參伍以變錯綜其數不專指互卦互卦之義實不外此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此又卽變化之道神之所爲而推其至精至變之本中庸言不勉而中不思而得從容中道聖人也又曰至誠如神此之謂也以者卦當之末矣

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

韓注極未形之理則曰深研動微之會則曰幾　此又卽至神推其本而極言其效極深以立靜存之體故能通志研幾以裕動察之用故能成務不動而變不見而章無爲而成故不疾而速不行而至此歸本于極深研幾中庸歸本于明善誠身其理一也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

結言聖人之道四皆神之所爲不可以冒

昧求之也

右第十章言易道變化由于聖人至神之功而以四者之道約指其事首節後儒誤載前章末今依注疏本改正

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑韓注易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數　此即乾知大始坤作成物之旨而暢言之開物即大始成務即作成開物本于天數之一三五七九而陽以造其端成務本于地數之二四六八十而陰以全其功所以能冒天下之道通志定業斷疑悉基于此而一陰一陽之謂道亦有實徵矣是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之

義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫此卽蓍卦爻三者引起聖人无卜筮而知吉凶之道謂蓍卽聖人之德圓而神者也卦卽聖人之德方以知者也六爻卽聖人之德易以貢者也洗心謂三者之德無所累藏密謂三者之德不可窺吉凶與民同患謂三者之德周徧廣闊而非私于一己知如蓍之神故能知吉凶之將來知如卦之知故能藏吉凶于既往聰明叡知神武不殺則知至仁盡禮陰抱陽之極詣也天无心故鼓萬物不與聖人同憂聖洗心故審吉凶而與斯民同患是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫邱氏富國曰心卽神明之舍聖人以此洗心則心靜與神明一聖人以此齋戒則心動與神明通　明天之道察民之故易之本也興神物以前民用易之末也齋戒以神明其德則又本中之本所資以開物成務者也是故闔戶謂

之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神此申言上文開物成務之事首節闔戶謂坤闢戶謂乾之顯然者以明之見萬物莫非取象于易而成其務也闔陰也闢陽也一闔一闢謂之變卽一陰一陽之謂道也由是而通之見象形器制法用神咸備于此矣网罟取離耒耜取益之類皆其例也是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此以下又卽筮卦以明開物成務之事太極兩儀四象八卦詳見大衍章李氏紱謂專就筮卦言之方謂易有是也四象確指象兩象二象四時系閏四者老陰老陽少陰少陽至漢人始有其說以便畫版分別爻變之用易無明文孔子何由預言之此承天一一節指揲蓍五十之數而約舉其例也八卦定吉凶吉凶生大業朱氏元曰八卦包六十四卦是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象

著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜承上文而申言之天地卽兩儀四時卽象匹時日月卽象兩四象舉二卽其大者以該象二象闓也富貴卽大業備物致用又卽開物成務之全以歸功于聖人蓍龜則其一端也是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之朱氏彝尊曰宋儒謂河圖一六在北爲水二七在南爲火三四在東爲木四九在西爲金五十居中爲土是爲十數而易本之洛書九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右是爲九數而洪範本之林于之謂劉牧以九爲河圖十爲洛書蓋春秋緯謂河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河圖本于天宜得九數之奇洛書本于地宜得十數之偶王氏道謂劉以九爲圖十爲書朱蔡不能辨倒仍

爲支吾兩可之說按圖書且莫得其數之實據果可據以爲易之本原乎況漢以來只有易鑿度之九宮與洪範九疇相近揚子雲據以作太元至十數之河圖宋以前實無之乃陳摶據大衍之數排爲此圖借以明其成像悟道之指後儒據以說義文周孔之易亦誤甚矣且明與諸書以九數爲河圖者大相牴牾其僞固顯然易見也陳氏宏緒曰圖學興而易道愈晦易之所稱圖者河圖而已伏羲取而則之圖乃變而爲卦圖變爲卦則河圖存焉可也卽不存卦自在也孔子十翼惟論辭變象占及于圖者止河出圖一語非孔子之智不能排爲後人之圖也以爲可置而不論也自邵堯夫有所謂先天四圖者謂與河圖相表裏俱得之于陳希夷以爲伏羲手排而圖學之說紛如汗館矣夫使伏羲果有四圖姬文何以不用其次序而別爲更定自漢以來歷年如是之久而京焦王鄭諸儒何以無一言相發明也後儒謬謂易之精微專在于圖自秦以後流傳方外夫秦未禁易何獨禁圖而惟方外得之豈方外之異端轉屬周孔之正傳乎舍易簡之辭入外圖內方之障甚者務以新奇相勝于是朱震石汝礪樂洪鄧錡錢遂軒張理李本沈壽昌文各爲之圖使易爲支離之數殊可怪也徐氏善曰圖書本陳摶僞造昧者沿之復滋異辭蔡元定羅願趙謙謝枋得范諤昌章俊卿王采趙以夫黃鎭成熊朋來雷思齊蔣德之豐坊各自爲說有體圖

呈于龍甲有謂龍文如壔瑁楊寵山謂圖書出于水無寵與龍俞炎謂河圖之文鐫于寶石若近世喻國人謂泉脈上湧而紋成水面則益恠矣奚恠司馬君實歐陽永叔王子克歸震川諸人之欲盡廢圖書也哉　作易之由繫辭傳天生神物一節效者有四圖書僅居其一古者庖犧氏一節觀與取者有五無一言及圖書縱有眞正河圖亦則效之一端耳況僞者乎且圖書竝舉後人舍書就圖爲九爲十之數互爭難定是不可已矣乎

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也　申上文之意而結上竝開物成務之旨

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

彙參天視聽自我民視聽故言天必兼人　引大有上九爻辭以明開物成務之效本天地之數以開物成務故祐之必自天也大有上九比六五六五爲坤坤爲信爲順下乘爲履應九二爲坎爲思履信思順象六五承之尚賢象上九居乾之極爲天自天

八百五十三字

祏之吉无不利象也其先後本末較然矣

右第十一章首四節論開物成務之道本于天地陰陽之數後兼言卜筮蓋卜筮亦開物之一道

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神梁氏寅曰意非言可盡伏羲立象以盡意言非書可盡周文繫辭以盡言　設卦以盡情僞則燭其理者無不明繫辭以盡其言則舉其事者無不悉變而通之以盡利則養之者周鼓之舞之以盡神則教之者備此易所以冒天下之道而爲開物成務之總滙也乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則

乾坤或幾乎息矣本義縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤彙參天地設位而易行乎其中以造化言乾坤成列而易立乎其中以卦畫言是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業義理形而上者也象數形而下者也變通事業由義理以達象數之迹也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻說詳第八章極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之

存乎其人默而成之不言而信存乎德行俞氏玉吾曰前言變通而推之事業推易道于民也此言變通而歸之德行存易道于己也張氏振淵曰上曰謂之變謂之通變通固化裁推行而後有也以作易言也此曰存乎變存乎通化裁推行因變通而後有也以用易言也任氏啟運曰神无思也默无爲也神而明之且不泥于象默而成之又何有于辭如此則聖人之意在我而君子之用易亦與聖人之藏密一矣

右第十二章總論聖人作易之道末乃望人之能用易也

易象通義卷五終

陳嗣賢校字

李心地覆校

丁兆松覆校

陳　凌覆校

易象通義卷六

漢川秦篤輝著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣韓注八卦備天下之理未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以蓍適時之功則爻卦之義所存各異朱氏元曰三畫加三畫曰重爻是六十四卦之爻此言卦爻之體　八卦成列象在其中卽說卦乾天也一節之義乾坤加以六索是謂八卦成列父毋男女是謂象在其中因而重之爻在其中就八卦以上卦重下卦成六爻言如以坎重震爲屯以艮重坎爲蒙之類卽八卦相盪八卦相錯之謂非如小橫圖大橫圖之說也易本簡易特後人好爲支離耳

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣朱氏元曰此言卦爻之用　列象重爻推變繫辭四者一貫焉有伏羲先天文王後天之異、

吉凶悔吝

者生乎動者也朱氏元曰申動在其中之意剛柔者立本者也

變通者趣時者也梁氏寅曰剛柔者立本不易之體精變通者趣時變易之用皆吉

凶者貞勝者也陸氏振奇曰言吉不言貞令人有冀幸之心言凶不言貞令人有苟免之心二篇之辭以貞吉者十九以貞凶者亦十一有既吉而其貞者有雖凶而必貞者有小貞吉大貞凶者有貞而不期于吉凶者要之吉凶萬變惟貞爲勝　化裁推行存乎人故神明在德吉凶悔吝生乎動故求勝在貞易之理不外一時故貴趣時易之道不外一貞故貴貞勝天地之道貞觀者也日月之道貞明者也

天下之動貞夫一者也高氏荸曰陰陽不能无愆伏其貞觀一也日月不能无盈虧其貞明一也天下之動不能无進退存亡而順理斯裕從欲惟危惠迪乃吉從逆則凶无二致也　惟變所適故天下之事趣乎時得主有常故天下之動貞夫一夫乾確然示人易矣夫坤隤然示

人簡矣剛柔之體具于乾坤貞一之原歸于易簡爻也者效此者也象也

者像此者也葛氏懋哉曰百九十二陽爻皆一而實卽健而易之理所以效此乾之易也百九十二陰爻皆二而虛卽順而簡之理所以效此坤之簡也凡乾震坎艮之陽卦在內而爲主者所以像夫乾之易凡坤巽離兌之陰卦在內而爲主者所以像夫坤之簡此卦爻之體所以立也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭葛氏懋哉曰此變占之用所由行也

右第一章朱氏元曰言卦爻吉凶在貞夫一而歸本于乾坤之易簡

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義折中諸儒多言此宜爲包犧章之首蓋所取十三卦无非理財正辭禁非之事陸氏振奇曰天地之顯仁爲生藏用亦爲生聖人之德必以業顯故位爲之寶而仁育義正並行不悖所以與天地參然財不散則仁不流大學言仁義必兼理財亦其旨也

何以守位曰仁猶乾文言體仁足以長人易仁爲人失其旨矣古者包犧氏之王天下

也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情業引聖人作易之原全在俯仰遠近河圖之出不過適值其時耳天地人物皆以取象專以圖書爲作易之原者謬矣觀後取益諸卦包犧已重六十四卦此只言八卦可見八卦爲經自統六十四卦矣分先後天及八生十六十六生三十二諸說謬矣上卷引六爻爲例見學易之立德下卷引十三爲例見作易之立功則易誠能開物成務以冒天下之道專指爲卜筮作者謬矣作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離離互巽巽爲繩上九居艮艮爲手作結繩象兩目相承罔罟象離爲佃互坎爲水以佃以漁象包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益益互坤坤爲地震爲動巽爲入耒耜象互艮艮爲手六四九五爲坎坎爲矯揉斲揉象巽近利市三倍利天下象日中爲市

致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑噬嗑離爲日日中象互坎爲宮互艮爲門爲市象錯坤爲囊爲帛爲輿致天下之貨象陰陽六畫錯雜相間交易而退象震動艮止各得其所象借噬爲市嗑爲合取諸噬嗑象神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤彙參神農以上民用未滋所急者食貨故首取離益黃帝以來人文漸啟所貴者變通故必取乾坤　乾爲健使民不倦象坤爲順使民宜之象乾坤互變成六十四卦窮變通久象乾爲天自天祐之吉无不利象乾畫連衣象坤畫斷裳象天尊地卑上下定垂衣裳而天下治象刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙渙巽爲木坎爲水舟楫象

互艮爲手互離爲斤刳剡象坎爲通巽爲利互震爲動錯坤爲遠舟楫之利以濟不通致遠以利天下象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨震爲馬錯坤爲牛坤爲布爲囊爲地互艮爲手互巽爲繩爲利震爲動服牛乘馬引重致遠以利天下象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫互艮爲門坤爲闔戶重門象震爲木爲鳴艮爲手擊柝象互坎爲盜艮爲止待暴客象

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

小過震爲木互兌爲附決斷木爲杵象錯坤爲地兌爲附決掘地爲臼象中實爲乾乾爲木果艮爲手互巽爲利杵爲器臼杵之利萬民以濟象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

朱氏震曰知杵臼則利天下者未盡故教以杵臼之利重門柝而不知弧矢則威天下者未盡故教以弧矢之威睽離爲戈兵弧矢象互坎于木爲堅多心爲矯揉弦木爲弧剡木爲矢象離火爲威威天下象

上古穴居而野處後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯俞氏玉吾曰聖人之于物古未有是而民利之則爲之以貽于後古有是而民厭之則易之以革于前　大壯九二居坎坎爲穴六五居坤坤爲野穴居野處象震爲木九三居艮艮爲門坎爲宮上伏巽巽爲風坎爲雨上虛下實易以宮室上棟下宇待風雨象古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過大過巽爲木兌爲附決薪象互乾乾爲衣厚衣之以薪象錯坤坤爲野上下虛中體實葬之中野象全體象坎坎于木爲堅多心爲宮易之以棺槨象養生取諸小過喪死取諸大過惟送死可以當大事上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

會解

言有不能識者書識之備遺忘也事有不能信者契驗之防奸僞也胡氏炳文曰舟楫取渙以卦象服乘取隨以卦德豫備暴非壯固過厚夬決以卦義王氏宗傳曰網罟取離之類理財也書契取夬之類正辭也門柝取豫弧矢取睽之類禁民爲非也

衣裳取諸乾坤大德大寶守位聚人咸備之矣　夬兌伏巽巽爲繩結繩而治象上六坤爲文易以書契象重乾百官象坤萬民象夬者決也以治以察象

右第二章　本義此言聖人制器尚象之事按首節舊載前章之末今遵折中移于此章之首各以類從致爲完密

是故易也者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也　象之謂像彖之謂材爻之謂效卽六爻之義易以貢皆因其自然之理聖人非有所造作于其間也吉凶以此生悔吝以此著

右第三章　朱氏元曰此言易所重在象

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也本義震坎艮皆一陽二陰巽離兌皆一陰二陽李氏兆賢曰一君二民唐虞三代之建極歸極漢唐盛時之來享來王是也二君一民春秋戰國之紛爭藩鎮五胡之搶攘是也

右第四章論六爻卦畫寓扶陽抑陰之意

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也張氏載曰屈信相感而利生感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也彙參德非日新不足以言盛義非入神不足言精　咸九四象見本卦艮爲徑路錯坤爲方同歸殊塗象互乾靜專動直錯坤靜翕動闢一致百慮象全體坎爲多心主思慮艮爲止何思何慮象六二九三屬離爲日坎爲月乾爲寒離爲暑日月相推而明生寒暑相推而歲成象坤爲屈乾爲伸互巽爲利屈伸相感而利生象乾尺蠖龍蛇象坤屈以求伸蟄以藏身象坤義乾神巽利艮安精義入神利用安身象包乾體坤窮神知化象此蓋卽咸感无心之象近取諸身遠取諸物仰觀天文俯察地理而極言之非聖人神化不足以言此學者詳味而深體之憧憧之思亦可漸消矣

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見耶李氏兆賢曰荀息不食言困非所困而名辱蒯衛依黃觛據非所據而身危　困六三象見本卦

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也韓注括結也瞿氏釘曰藏器乃能用器待時乃能趣時李氏兆賢曰周勃不入北軍則无器陳蕃竇武欲去十常侍有器而不能藏以待能藏能待動而不括不能不服狄梁公矣　解上六象見本卦子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也噬嗑初九象見本卦察小人之情御小人之法莫切于此善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不

可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九象見本卦漢昭烈戒其子曰毋以善小而不爲毋以惡小而爲之深得聖言之旨子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑否九五象見本卦安其位保其存有其治是謂恃心恃心不可有不忘危不忘亡不忘亂是謂戒心戒心不可無君子重器故器藏而待時有爲君子愛身故身安而國家可保子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也李氏兆賢曰王衍清談誤晉德薄而位尊馬謖街亭喪師知小而謀大房琯討賊覆軍力小而任重鼎九四象見本卦子曰知幾其神乎

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望孔疏云吉不云凶者豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉會解諂本以求福而禍每基之瀆本以交驩而怨多叢之姚氏舜牧曰特言幾意在前民之用周公謂君子幾孔子謂可與幾書曰惟時惟幾又曰惟幾惟康吉之先見茲可證矣　豫六二象見本卦居下卦之上互艮爲手上交下交象艮爲止不諂不瀆象互坎爲隱伏知微象承九四六五之聲離爲明知彰象以六處三知柔知剛象坤爲衆六三處上萬夫之望象見幾則吉不見幾乃凶既見幾矣何凶之有

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉孔疏聖人知幾顏子亞聖其庶于幾會解

明以察幾故不善未嘗不知健以致決故知之未嘗復行復初九象見本卦幾即上文知幾之幾殆語助辭庶猶近也謂近于知幾也孔疏最確天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也損六三象見本卦以乾包坤資始資生天地絪縕萬物化醇象上艮下兌少男少女男女構精萬物化生象中庸謂其爲物不二故其生物不測者此也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶易學從井不可以救徙手不可以援故安其身而後動乘怒不可以罰乘喜不可以賞故易其心而後語不信不可勞人不說不可犯難故定其交而後求益上

九象見本卦

右第五章 朱氏元曰此明爻所以效動之例凡十一爻亦推廣上繫七爻之意胡雲峯謂皆象傳之文言亦通

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德 艮為門闔以乾之一陽居上坤之二陰居下而闔戶謂乾闢戶謂坤故乾坤有門象六十四卦三百八十四爻皆從此出故為易之門緼以所藏言門以所達言陰陽參伍故合德剛柔錯綜故有體體天地之撰故其理無不備通神明之德故其用無不周 其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪 象雖雜亂而不越乎爻畫其類足以稽衰世之情偽 夫易彰往而察來句而微顯闡句幽開句而當名辨物句正言斷

五百五十六字

辭句則備矣蕭氏蔚源曰幽開截句來開辭叶韻郭氏雍曰當名卦也辨物象也正言彖也斷辭繫之以吉凶也　知以藏往而彰神以知來而察微與顯無不闡幽亦無不開彰往察來體天地之撰也顯闡幽開通神明之德也當名辨物以著象正言斷辭以明義備矣哉其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報孔疏肆謂放縱顯露貳謂吉凶二理　取身取物甚小象治象亂甚大陰陽合撰故旨遠剛柔交錯故辭文確切爻義故曲而中多于互卦伏卦一畫二畫取象故肆而隱吉凶失得撰無不體因而明之德無不通

右第六章朱氏元曰此章論卦畫皆本乾坤

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎伏羲設象而無辭文王繫之故言興言作非于伏羲本象之外別有改作也是故履德之基也

謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也本義九卦皆反身脩德以處憂患之事而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以廣業困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也履下兌于地爲剛鹵禮猶足之履基謙下艮爲手謙猶手之持柄復一陽在下如木之有本恒立不易方爲守之甚固損互離戈兵主脩益風雷發生主裕困澤惟无水其辨乃明井木以巽水其地不改巽順理而入其制斯宜利合知昏窮則眞見故困爲德之辨惟土物愛厥心乃臧故井爲德之地

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱本義此如書之九德禮非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損慾先難習熟則易益但充長

而不造作困身困而心亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露　履兌說爲和上天爲至謙九三應上爲尊二五居離爲光復一陽獨辨于五陰恆雷風不厭其雜至損先兌毀離後艮止易益震動而有能裕之道巽順而無豫設之心困坎險故窮兌說故通井陰在下爲居所水上行爲能遷巽二陽相比爲稱一陰伏下爲隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

履伏謙故以和行謙伏履故以制禮復見天心故自知恆互純乾故一德損懲忿窒慾害斯遠益遷善改過利斯與困處險能說則怨可寡井居所能遷則義可辨巽由隱而稱則權可行論學而終以與權言德而終以行權其義一也

右第七章

本義此三陳九卦以明處憂患之道按舉變可以該常人能于此致力則時措咸宜視前所繫六爻十一爻理益加密非聖人莫能言也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周

流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適朱氏元曰奇偶變動不居則不滯于實故曰六虛孔子明言不可爲典要唯變所適後之學不亦可以已乎其出入以度外內使之懼卦畫之一出一入無不合于法度出爲外卦入爲內卦率多戒辭使人知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母此申上文使懼之意初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行吳氏愼曰不可爲典要變无方也既有典常理有定也合參不可爲典與要者通六十四卦三百八十四爻言也既有典常者析各卦各爻言也初率其辭即下文初辭擬之意揆其所向之方進而爲諸爻皆有中正典常之道神而明之存乎其人

右第八章朱氏元曰此言易不可離體易在人按繫可離也易不可離也則學易者當反其本矣

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯

其時物也王氏應麟曰六爻相雜該互體之義卦主合故原始要終爻主分故唯其時物 其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初爻本隱難見上爻末顯易明擬未定成已定 若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備雜物者象撰德者義由象通義是非以明備于中四爻 噫亦要存亾吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣義有存亾故象有吉凶居可知謂爻之全體思過半謂卦之大綱 二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪本義此論中爻二四皆陰而遠近異四近君故多懼二柔中故多譽二五皆陽而貴賤異然以柔居之則危惟

剛則能勝之　此亦論其大槩故以多言之

右第九章　朱氏元曰此論爻位示人觀易之要

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也本義三畫已具三重之故六上二天中二人下二地　此言畫卦之位繫爻不盡拘此　道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉變動如初潛二見之類有等如遠近貴賤之類雜謂剛柔相間不當謂剛居陰柔居陽亦有剛陽柔陰不當者則合他爻爲象又其變也

右第十章　朱氏元曰此總論六爻

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之世邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也本義危懼故得平安慢易則必傾覆陸氏振奇曰禍莫大于平平莫平于无咎　此所謂生于憂患而死于安樂

右第十二章朱氏元曰此原易所由興見聖人憂世同患之心

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻惟健故易惟易故能惕以知險惟順故簡惟簡故能貞以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者韓注諸侯物主有爲者也能說萬物之心能備爲者之務　乾中實主心坤中虛主慮爲國又主諸侯之慮能說諸心爲天德能研諸侯之慮爲王道定吉凶成亹亹天下莫備于此矣觀兩言天

下則侯之必不可衍是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來本義變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能蔡氏清曰洪範謂謀及卿士謀及庶人然後謀及卜筮禹謨謂朕志先定詢謀僉同然後鬼神其依龜筮協從故易先人謀而後鬼謀　陰陽不測故百姓日用而不知也易簡有恆故百姓與謀而皆能也或謂易爲卜筮而作則專于鬼神之書也顯悖聖言八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此明爻位之得失而情因以遷將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁

人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此明爻義之吉凶而辭因以異

右第十二章朱氏元曰此詳論卦爻吉凶悔吝之故以示學易者當玩心研慮也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍作易在前生蓍在後生蓍爲作易之應作者爲明贊者爲幽作者主也贊者輔也主者體也輔者用也有主而後有輔有體而後有用易之本末較然矣參天兩地而倚數乾體有三畫故稱參天坤體坼而爲二故稱兩地諸數皆倚此而起觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命數之稱陰奇陽而卦以立卦之陽剛陰柔而爻以生和以陽與剛言卽參天也順以陰與柔言卽兩地也乾不言健言稱者一陽專直故健三

五百四十四字

陽同德故和畢和以該健也理義以立卦生文言卽倚數也有數卽有象有象卽有義從而理之以究其極而理于是窮性于是盡命于是至中庸謂天命之謂性率性之謂道修道之謂教順言之也此窮理卽修道盡性卽率性至命卽天命逆溯之也孟子謂盡其心卽窮理知其性卽盡性知天卽至命然則孟子道性善歸于事天立命眞得易之奧者矣

右第一章 明聖人作易之事卽象數推之以至于性命之精

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章 朱氏元曰陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言演義初三五爲陽與剛二四六爲陰與柔分此而迭用以成六爻

右第二章 朱氏元曰此承上而言必用六爻之故

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯孔疏此就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之八卦相錯則天地人事莫不備矣蓋天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相射而相資故重卦令八卦莫不交互則易之文卦與天地等矣　此以八卦相錯爲主由天地定位錯之如泰否是也由山澤通氣錯之如咸損是也由雷風相薄錯之如恒益是也由水火不相射錯之如既濟未濟是也復交互爲錯而六十四卦之體以周伏羲文王皆由乎此無二道也邵堯夫借此以言先天圖節外生枝郎擧駁先天諸家其理極是仍未合相錯本旨惟孔疏明確此章與後經文一氣貫注何嘗有先後天之分且繫辭傳明言包犧氏仰則觀象于天俯則觀法于地以作八卦則伏羲衍易皆後天也豈待文王始爲後天邪若爲先天則渾淪太極尚無乾坤何有六子而遽定乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北之位乎天下有父母未生先定其男女之名位者乎談先天諸家平心思之亦當啞然笑也若謂伏羲專就雷風雨日言之天地未闢又何從有四者邪黃氏震曰天地定位經未明言南北離南

七百五十六字

坎北經有明文事理之實確然可見山澤之氣相通无往不然豈必改艮爲西北兌爲東南相對而後氣可通邪雷風惟居東南逼近乃能相薄改爲震東北巽西南遠而相對何自而薄水火不相射言其性相反用實相資耳何必改南北而爲東西按此說極明其他若歸震川楊升菴郝仲輿黃晦木顧炎武閻百詩朱竹垞諸通儒皆力闢先天之說詳載讀易類紀數

往者順知來者逆是故易逆數也

韓注八卦相錯變化理備可逆覩來事以前民用逆義著以知來來者未形而難見故曰知來者逆易之有數皆以知來故曰易逆數也　此就八卦錯爲六十四卦而總論其數孔子言往來者六曰極數知來之謂占曰遂知來物曰神以知來知以藏往曰彰往而察來曰占事知來曰數往者順知來者逆凡知來皆寓于數往之中蓋由卦之成數言爲藏往由著之生數言爲知來由成數而數往其勢順爲數往者順由生數而知來其勢逆爲知來者逆結之曰是故易逆數也見數往无非爲知來順數皆爲逆數之根本所謂彰往而察來即所謂極數知來之謂占而占事知來遂知來物無二理也此必于占卦既成後見之若預定某卦至某卦爲數往某卦至某卦爲知來非其旨矣敘此于八卦相錯之後以見占筮往來之數皆此八卦相錯之爲無他謬巧也餘詳顧炎武日知錄數

往者順安命之學也知來者逆立命之學也安命者順立命者逆逆正所以爲順也易逆數蓋立命之道固如是耳

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

孔疏此總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦王肅云互相備也明雷風與巽震同用乾坤與天地同功　此即下二節之義故皆以震巽起本節坎離艮兌乾坤以錯綜言然錯綜之中自寓下節流行之義未可據以硬劃此爲先天彼爲後天也且震爲甲木主動故位東巽爲乙木主散故位東南坎爲壬水主潤故位北離爲丙火丁火主烜故位南艮爲癸水主止水在山上必止也故位東北兌爲庚金主說金以澤流必說也故位西乾爲辛金君裁制萬物以義實主之故位西北天位乎上西北四方之上上也坤爲戊土己土于萬物無所不藏實主之故位西南地位乎下西南四方之下也此又與下二節確符之位也商易首坤曰歸藏可見仍屬西南之戊己土故據以爲首古今同此八卦之位審矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎

艮孔疏王注帝天帝也　此承上文言八卦流行之功用自有天地以來五行順播四時迭運萬物生成悉由于此乃造化自然之理一定之位非自文王始以意爲之也帝之位主乎乾流行以布生物之功則周乎八卦之間人物莫不隨其所運此易之所以不可遠惟聖人能體撰合德贊人能崇效卑法百姓則日用而不知也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東

北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮孔疏坎象水水行不舍晝夜所以為勞卦又冬時萬物閉藏納受為勞東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初故曰成始成終　此申解上文之義堯典謂平秩東作因春屬木故曰東作即震之位平秩南訛因夏屬火故曰南訛即離之位平秩西成因秋屬金故曰西成即兌之位平在朔易因冬屬水故曰朔易即坎之位是伏羲至堯五帝皆此震東離南兌西坎北之位豈待文王始定而卦無先後天之分至明且確矣神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此承上文而通徹之以主宰言謂之帝以運用言謂之神不言乾坤者妙

萬物而統六子也水火相逮雷風不相悖山澤通氣卽開端山澤通氣雷風相薄水火不相射首尾如環始終一理孔子亦若慮後人之決裂爲之融貫如此

右第三章 首明八卦相錯以重諸卦之旨後則申明八卦之功以著相錯之本孔疏本爲一章後儒因遷就先天後天之說析爲四章蓋合之則其說破綻百出故必分之使各不相蒙掩人耳目以伸其說今仍孔疏復爲一章明者但就本文一氣讀之語意自明不爲異說所蔽矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也 孔疏天體運轉不息地道順承于天雷奮萬物風行萬物水處險穴火必著物山體靜澤象說本義此言八卦之性情 乾專直故健坤翕闢故順震一陽動巽一陰入坎一陽陷離一陰麗艮一陽止兌一陰說

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊 孔疏此明遠取諸物馬行健牛性順龍主動雞號令豕污溼雉文明狗禁止羊柔和

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口孔疏此明近取諸身首上覆腹中藏足下動股下順耳中實目中虛手上止口上開

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女孔疏此明乾坤六子王氏云索求也得父氣爲男得母氣爲女此乾坤錯爲八卦之象伏羲非此不能成卦後儒尊以屬之文王末之思耳

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果荀九家爲龍爲直爲衣爲言孔疏此下就八卦廣明其象

運轉故圜君父位尊玉金清剛西北寒冰盛陽大赤良健之著
老健之久瘠健骨多駁健性猛木果體圜項氏安世曰震龍巽
直兌言皆以乾
乾運象衣　坤為地為母為布為釜為吝嗇為均
為子母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為
黑　荀九家為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿孔疏生
育為母布取廣載釜取成熟吝取不移均以道平子母蕃
育輿載萬物文雜萬物眾生萬物柄執萬物黑取極陰朱氏震
震曰帛色黃項氏安世曰牝迷方囊裳黃見本卦迺陽撥陰
為雷為龍為元黃為旉為大塗為長子為決躁
為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為
作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃
鮮　荀九家為玉為鵠為鼓孔疏元黃雜而成蒼春氣至而為
旉物生大塗剛動決躁蒼筤春生萑葦蒼色善鳴象雷馵
足後白易見作足動健起行白初見為的顙陽在下為反生極
于震動為健茂于春時為蕃鮮朱氏元曰鵠雷形鼓雷聲　乾

玉取質震玉取聲項氏安世謂玉作王帝出乎震也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

荀九家為楊為鸛孔疏木曲直風陽上繩直木工攻木風吹白風行長木升高風進退風不果風發臭彙參物善入者木氣善入者風仇氏兆鰲曰離為日中之市巽位東南為近市善入故利三倍朱氏元曰巽柔在下為繩陽在上為直二陽色白鬱陰故臭陰血下徵寡髮陽氣上盛廣顙陽白陰眼多陽眼白陽實陰虛承陽利倍伏震為躁朱氏震曰為楊者巽風輕揚鸛陰鳥項氏安世曰巽稱而隱稱卽揚也揚子曰巽以揚之　朱項二說楊俱作揚然大過九二枯楊實取巽象宜並存之寡校勘記釋文又作宣韻府羣玉亦引作宣謂髮黑白雜

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為

亟心爲下首爲薄蹏爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心 荀九家爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏孔疏水行潛濆水藏隱伏水流矯輮水運弓輪陷險加憂中實心病聽勞耳痛血如水血色赤陽中美脊內動亟心水流下首陷下薄蹏陰坼爲曳二陰多眚有穴爲通陰精爲月水潛爲盜剛內堅心胡氏炳文曰震善鳴似乾馬之良坎美脊似乾馬之瘠坤爲大輿坎爲多眚坤中虛而載廣坎中滿而下虛也朱氏震曰水可動而動可止而止故爲可朱氏元曰坎陽在中爲宮爲律爲可爲棟陽陷陰爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁 荀九家爲牝牛朱氏元曰離日火精電火焰外堅甲冑火銳戈兵中虛大腹火燥乾卦柔內鱉剛外蟹善麗蠃中虛蚌有文龜中虛科槁胡氏炳文曰巽木幹陽而根陰坎中陽故不堅多心艮上陽故木堅多節離中陰故木科上槁 離中坤

故為牝牛艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九家為鼻為虎為狐孔疏陰止陽高為山朱氏元曰艮二陰徑路一陽小石陽連陰折門闕陽上陰下果蓏二陰閽寺一陽為指比物為狗比內為鼠剛前黔喙剛上堅節胡氏炳文曰震大塗門闕平陰陽無險阻艮徑路陽阻而下陰有闕防朱氏震曰傳曰鼻者面之山朱氏元曰陽在地上為虎陰伏山下為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九家為常為輔頰朱氏元曰兌中滿上開為澤以陽下陰為巫外陰中陽口舌毀陰折上附剛決柔澤沮剛鹵少女為妾外柔為羊胡氏炳文曰坎為隱伏因而為盜巽為繩直因而為工艮為門闕因而為閽兌為口舌因而為巫巽長且高陽之上達兌毀且決陰之上窮陸氏德明曰九家注常西方之神

右第四章詳明爻象乃象爻取象之實據非孔子天縱之聖不能推衍後儒或輕視之宜其昧象而

義亦晦也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通

三百五十一字

也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以

復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可
畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤
頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗
故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男
女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然
後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮
義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以
恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升

而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故

受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

天開地闢庶物露生有天地然後萬物生焉天造草昧屯者人之所萌神告筮初蒙者教之所起物生不得不盈盈天地之間者惟萬物物穉不可不養養童蒙之正者在聖功食所以養人需者飲食之道刑所以弼教訟爲作事之謀無所知則多蔽故物生必蒙見可欲則易爭故飲食有訟訟必有衆衆起師則經其兵戎不安方來比則庶其封建比必有畜故庶曰富之而生之在乎衆也畜後有禮故富曰教之而用之宜以禮也履而泰然後安故禮以和爲貴泰而否實可慮故治者亂之階傾否以同人惟賢才方能濟世同人受以大有惟人土始克有財禮生于有而廢于無故物畜然後有禮盈保于無而虧于有故有大不可以盈有大者受以謙則富貴好禮能謙者受以豫故心廣體胖豫必有隨學說朋來之驗隨必有事和衷共濟之休經始勿亟庶民子來一國之隨也吾王不豫吾何以助天下之隨也民爲邦本與人同者物必歸民貴得心故以喜隨者事必大大取諸臨溥博如天

也大後可觀萬物其觀也可觀而後有所合噬嗑取交易成市有合而物不可苟賁飾取執贄爲儀嗑者合也玉故不藏賁者飾也賁斯必待剝由飾致文極反質之占復以剝窮陰極陽生之兆復則不妄曲能有誠也无妄可畜充實謂大也物畜而養受以頤積義生氣也養動而大受以過剛大塞天也坎之爲陷密可退藏離之爲麗文以載道有臨而實不能掩故大然後可觀遇坎而文每在茲故附必有所麗君子之道參乎天地乾坤之謂也君子之道造端夫婦咸恒之謂也文勝則窮上之運也故飾極其致必有亨晝之虞功成者退天之道也故遯及其時乃無久居之累恒受以遯急流勇退之明遯受大壯少賤多能之義壯受以晉時至事起也晉受明夷福過災生也夷爲家之反如客得歸睽著家之窮爲癈不令睽受以蹇乖氣致戾也蹇受以解和氣致祥也有大者不可以盈故謙以居德太緩者必有所失故損以繩慾解受以損回取諸釋也損受以益美取諸增也益而不已受以決陽決陰無嫌也決必有遇受以姤陽遇陰可慮也物相遇而受以萃德鄰不孤聚而上者謂之升君子上達升不已乃必困日中則昃也困乎上受以井葉落歸根也无恒者進退故傷于外者必反家不定者崇卑故困乎上者必反下井受以革欲去其故也革受以鼎德取其新也風自火出故反身取諸家人鼎以震當故主器莫若長子震者動也時行

則行艮者止也時止則止艮受以漸行遠自邇之宜進必有歸左右逢原之道家人之義取于言物行恆歸妹之占在于永終知敝歸受以豐放彌六合豐受以旅志在四方識貴其多故物畜者然後有禮守期其約故窮大者必失其居旅無所容受以巽教不倦之仁也入而後說受以兌學不厭之知也解者緩也緩則解矣急來緩受處蹇之道也巽者入也入必巽矣巽與之言孚兌之機也學期日進故聚而上者謂之升德貴日新故說而散者受以渙渙者發揚蹈厲之形也節者折矩周規之義也散財發粟渙以宜民崇儉紬奢節以足用道國信而節信任節前中孚節而信信孚節後節受以中孚外符其內也孚受以小過行過其言也浹洽有因故入而後說之感孚無間故信者必行之君子養源故得其歸者必大君子崇實故有其信者必行既濟者任事有餘未濟者[illegible]道未見既濟則功可成湯武所以救民也未濟則道無窮堯舜所以猶病也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂 朱氏元曰比得人輔故樂師關民命故憂 臨觀之義

或與或求 韓注以我臨物曰與物來觀我曰求葛氏懋哉曰以上臨下推己惠人故曰與以下觀上希恩

仰德故曰求屯見而不失其居蒙雜而著韓注屯雖見而磐桓利貞不失其居求發其蒙終得其著屯動乎險而不陷則居无失蒙昧于險而能止則理能明震起也艮止也會解震靜極而動艮動極而靜帝出乎震物終乎艮損益盛衰之始也韓注損極則益益極則損會解損下益上衰之始損上益下盛之始大畜時也无妄災也大畜之畜必以天全宜因其時无妄之災非關人致乃謂之災萃聚而升不來也張氏文淵曰萃聚而尚往升往而不還謙輕而豫怠也朱氏元曰謙者自卑豫者自肆噬嗑食也賁无色也隨宜之物可食无色之衣至文兌見而巽伏也本義兌陰外見巽陰內伏隨无故也蠱則飭也項氏安世曰隨以无故偷安蠱以有事脩飭剝爛也復反也徐氏幾曰剝爛陽窮于上復反陽生于下晉晝也明夷誅也日中爲晝明傷爲誅井通而困相遇也葛氏懋哉曰井澤及于物不求通而通困剛掩于柔非所遇而遇井以巽上

六百六十一字

而通困以亨心而過咸速也恆久也會解咸感人心而天下和平緩斯來動斯和一何速也恆久于道而天下化成漸以仁摩以義一何久也渙離也節止也朱氏元曰渙散故離節制故止解緩也蹇難也朱氏元曰出險故緩在險故難睽外也家人內也朱氏元曰外情陽內情親否泰反其類也朱氏元曰往來內外其類相反大壯則止遯則退也通典止保陽于方盛退保陽于方衰大有眾也同人親也朱氏元曰眾公親私合參大有合四海之勢爲一家同人聯億兆之情爲一體革去故也鼎取新也朱氏元曰革敝去故興利取新小過過也中孚信也蔡氏淸曰過在小乃謂之過乎于中乃謂之信豐多故也親寡旅也故以豐多親以旅寡炎涼世態卦已具之離上而坎下也朱氏元曰火性炎上水性潤下小畜寡也履不處也小畜一陰柔不敵剛履一陰柔進承剛需不進也訟不親也朱氏元曰待時故不進相

競故不親 大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

朱氏彝尊曰李氏逢期謂大過以下八卦不反對大過頤一四陽在內二陰在外一四陰在內二陽在外其義則一顛一正亦相反也姤與夬漸與歸妹既濟與未濟相對其義則柔遇剛與剛決柔反女之終與女之待反定與窮反雖不反對而反對之義自在要之孔子讀易至于韋編三絕錯綜各有至理讀者誠得其意不必妄生議論也其說最確彙參乾剛坤柔以下惟姤曰柔遇剛夬曰剛決柔蓋姤爲柔進之始進極則爲坤夬爲柔退之終一決則爲乾故獨于二卦言之泰言君子道長小人道消雜卦不曰消而曰憂小人以遭遇爲喜決去爲憂憂消則其當然者也 八卦不反對而隱寓反對于對待之中兼錯綜之義易所以不可爲典要也無知者妄肆更張亦小人而無忌憚矣終之以夬而曰君子道長小人道憂扶陽抑陰之意較然可覩易所以自有典常也 右雜卦傳共一章韓注雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

易象通義卷六終

陳嗣賢校字

李心地覆校

丁兆松覆校

陳　凌覆校